黃氏逸書考

漢學堂經解　逸書考

京相璠春秋土地名　甘泉黃奭學

制

隱元年傳制巖邑也

鄭地釋例土地名云制號二名滎陽故虢國

向

隱二年經莒人入向

沛國縣今并屬譙國龍亢也釋例土地名同

石門

隱三年經齊侯鄭伯盟于石門

齊地今濟北盧縣故城西南六十里有故石門去水三百步蓋水瀆流移故側岸也

清 釋例土地名云在盧縣故城西南濟水以石爲門隱四年經公及宋公遇于清

今濟北東阿東北四十里有故清亭 釋例土地名同 即春秋所謂清者也

濮 隱四年經衞人殺州吁于濮

濮水故道在濮陽南 釋例土地名闕

成 隱五年經衞師入成公羊傳作盛

東郡廩丘縣南三十里有故郕都又剛縣西南有盛鄉城 釋例土地名云東平剛平縣西南有郕鄉

長葛隱五年經宋人伐鄭圍長葛

長社縣北有長葛鄉釋例土地名同

鉏丘按此地名不見經傳釋例土地名亦闕今從春秋隱七年戎伐凡伯于楚丘經文附列于此

今濮陽城西南十五里有鉏丘城六國時

鉏楚同以爲楚丘非也

垂隱八年經宋公衛侯遇于垂

今濟陰句陽縣小成陽東五里有故垂亭

釋例土地名同

釐　隱十一年經公會鄭伯于時來傳作郲杜注滎陽縣東有釐城鄭地也釐音來

今滎陽縣東四十里有故釐城　釋例土地名同

隰　隱十一年傳與鄭人蘇忿生之田溫原絺樊隰郕欑茅向盟州陘隤懷

在懷縣西南　釋例土地名云隰郕二名河內懷縣西南有隰郕

欑茅　見上

河內修武縣北有故隤城實中今世俗謂之皮壘方四百步實中高八丈際陂北隔水一十五里俗所謂蘭丘也方二百步西一十里又有一丘際陂世謂之敕丘方五

百步形狀相類疑即古欑茅也釋例土地名云汲郡修武縣北有欑城

向見上

或云河內軹西有地名向今無釋例土地名同

莘桓十年傳使盜待諸莘

今平陽陽平縣北一十里有故莘亭道阨限蹊要自衛適齊之道也釋例土地名闕

葵丘莊八年傳齊侯使連稱管至父戍葵丘

齊西五十里有葵丘地釋例土地名同

鄈 按此地名不見經傳釋例土地名亦闕或以爲即葵丘姑附于此

河內山陽西北六十里有鄈城

貝丘 莊八年傳齊侯田于貝丘

博昌縣南近繩水有地名貝丘 釋例土地名同

乾時 莊九年經秋八月及齊師戰于乾時

今樂安博昌縣南界有時水西通濟其上源出盤陽北至高苑下有死時中無水 釋例土地名云時水在樂安界岐流旱則竭涸故曰乾時

瀧水 按此水名不見經傳釋例土地名亦闕據水經注即袁水人時水當屬齊地故

附于此

濟南梁鄒縣有袁水

洙莊九年經

冬浚洙

洙水在魯城北浚深之爲齊備也釋例上地名云

出魯國東北西南入沂水下入泗

遂莊十三年經

齊人滅遂

遂在蛇丘東北十里今濟北有蛇丘城城下有水魯國也俗謂之濁須水非矣釋例土地名云濟北蛇丘縣東北有遂鄉

大陵莊十四年傳鄭厲公獲傅瑕于大陵

潁川臨潁縣東北二十五里有故巨陵亭古大陵也釋例土地名闕

郿莊二十八年經冬築郿

公羊傳謂之微在東平壽張縣西北三十里有故微鄉魯邑也釋例土地名闕○案路史國名紀注引璠云微子國也

桐丘莊二十八年傳鄭人將奔桐丘

今國無而城見存西南去許昌故城可二

十五里俗名之曰隄其城南卽長隄因渮水之北防也西面桐丘其城邪長而不方蓋爲丘之稱卽城之名矣釋例土地名云潁州許昌縣東北有章丘亭

滎澤閔二年傳衛及狄人戰于滎澤

在滎陽縣東南與濟隧合釋例土地名闕言識而又及河則非河南滎澤

冀僖二年傳冀爲不道

今河南皮氏縣有冀亭古之冀國所都也

釋例土地名云平陽皮氏縣東北有冀亭

無棣 僖四年傳北至于無棣

舊說無棣在遼西孤竹縣 釋例土地名闕

須句 僖二十二年經公伐邾取須句公羊傳作須朐

須句一國二城兩名蓋遷都須昌朐是表

本秦以為縣 釋例土地名云東平須昌縣西北有須朐

五鹿 僖二十三年傳晉文公出于五鹿

今衛國縣西北三十里有五鹿地 釋例土地名云陽平元城縣東亦有五鹿

桑泉臼衰 僖二十四年傳晉文公濟河圍令狐入桑泉取臼衰

並在解東南 釋例土地名云河東解縣西有桑泉城東南有臼城

雍 僖二十四年傳郜雍曹滕

今河內山陽西有故雍城 釋例土地名同

邘 僖二十四年傳邘晉應韓

今河內野王縣西北三十里有故邘城 釋例土地名同邘臺是也又有亭在臺西南三十里

召 僖二十四年傳召穆公

亭在周城南五十里後漢郡國志曰鄠縣

有邵亭一作郤亭謂此也釋例土地名云扶風雍縣東南有邵亭

甘僖二十四年傳甘昭公

或云甘水西山上夢汁疑作廣潤而平有故甘城在河南城西二十五里指謂是城也今河南河南縣有甘水北入洛釋例土地名云河南縣西南有甘水

坎欿僖二十四年傳王遂出及坎欿

鞏東地名坎欿釋例土地名同在洞水東

襄城僖二十四年傳王出適鄭處于氾水經注云卽此城也

周襄王居之故曰襄城也今置關於其下釋例土地名云此鄭汜也

宛濮僖二十八年傳寗武子與衛人盟于宛濮衛地也似非關莞而不知其所釋例土地名云陳留長垣縣西南有宛亭近濮水

翟泉僖二十九年經會王人盟于翟泉今大倉西南池水名狄泉舊說狄泉本在洛陽北蒙門城成周乃繞之釋例土地名云河南洛陽新城縣北大倉南池

瑕 傳三十年傳許君焦瑕

今河內解縣西南五里有故瑕城 釋例土地名闕

垂隴 文二年經公孫敖會晉士穀盟于垂隴

鄭地今滎陽東二十里有故隴城 釋例土地名同

即此是也世謂之都尉城蓋滎陽典農都尉治故變垂隴之名矣

承匡 文十一年經叔仲彭生會晉郤缺于承匡

今陳留襄邑西三十里有故承匡城 釋例土地名同

周首 文十一年傳齊王子成父獲其弟榮如埋其首于周首之北門

今濟北所治盧子城故齊周首邑也 釋例土地名云濟北穀城縣東北有周首亭

郕 文十二年經季孫行父帥師城諸及鄆

琅邪姑幕縣南四十里員亭故魯鄆邑世變其字非也 釋例土地名云鄆田二名此東鄆莒魯所爭者城陽姑幕縣南有員亭或曰鄆即員也

繹 文十三年傳邾文公卜遷于繹

地理志嶧山在鄒縣北 釋例土地名同 繹邑之所

依為名也

郲垂 文十七年經周甘歜敗戎于郲垂

舊說郲垂在高都南今上黨有高都縣 釋例

土地名云河南新城縣北有垂亭

申池 文十八年傳齊懿公遊于申池

申門即齊城南面西第一門外為申池 釋例

土地名云或曰齊城南面西頭第一門名申門齊城無池唯此門左右有池

北林 宣元年傳楚蔿賈救鄭遇于北林

今滎陽宛陵縣有故林鄉在新鄭北故曰

北林釋例土地名云今中牟縣西有林亭

郟鄏宣二年傳成王定鼎于郟鄏杜注今河南也

郟山名鄏地邑也史記周紀正義引京相璠地名云鄏邑名卜年定鼎為王之東都謂之新邑是為王城其城東南名曰鼎門蓋九鼎所從入也故謂是地為鼎中楚子伐陸渾之戎問鼎于

此釋例土地名云河南縣西有郟鄏陌也

辰陵宣十一年經楚子陳侯鄭伯盟于辰陵

潁州長平有故辰亭釋例土地名云在長平東南

邲　宣十二年經晉荀林父帥師及楚子戰于邲

在敖北　釋例土地名闕

清丘　宣十二年經晉人宋人衛人曹人同盟于清丘

在今東郡濮陽縣東南三十里魏都尉治

茅　釋例土地名同　成元年經王師敗績于茅戎

今高平縣西三十里有故茅鄉城　釋例地名云河內大陽縣西有茅亭

華泉　成二年傳將及華泉

地名即華不注山下泉水也釋例土地名闕

瑕成十六年傳楚師還及瑕

楚地北釋例土地名闕

鄆成十六年傳公還待于鄆

公羊作運字今東郡廩丘縣東八十里有故運城即此城也釋例土地名云此西鄆昭公所出居東郡廩丘縣東有鄆城

耏襄三年傳盟于耏外

今臨淄雖有澅水西北入泲即地理志所

謂如水矣彤如聲相似然則澅水即彤水也釋例土地名闕

斟襄四年傳使澆帥師滅斟灌及斟尋氏

故斟尋國禹後西北去灌亭九十當作九里○釋例土地名云樂安壽光縣東南有灌亭北平壽縣東南有斟亭

柤襄十年經公會晉侯宋公會吳于柤

宋地今彭城偪陽縣西北有柤水溝去偪陽八十里東南流逕偪陽縣故城東北杜注楚地○釋例土地名闕或曰彭城傅陽縣西北有柤水溝魯國薛縣西南有柤亭誰

國酇縣治戲鄉皆去鍾離五百餘里非許侯六日載會所至也或曰汝南安城縣西南有鍾離亭西平縣北有柤亭去偪陽近千里又非自合九日之所能滅國皆非也

濟隧 襄十一年傳諸侯伐鄭西濟于濟隧

鄭地也言濟水滎澤中北流至桓雍西與出河之濟會南去新鄭百里斯蓋滎播河濟往往逕通矣出河之濟即陰溝之上源也濟隧絕焉故世亦或謂其故道爲十字溝 釋例土地名闕

楊梁 襄十二年傳楚子囊秦庶長無地伐宋師于楊梁

宋地今睢陽東南三十里有故楊梁今曰楊亭也釋例土地名同

湛阪襄十六年傳楚公子格帥師及晉師戰于湛阪

昆陽縣北有蒲城蒲城北有湛水者是也釋例土地名云湛水東入汝

梗陽襄十八年傳梗陽之巫

晉邑也今太原晉陽縣南四十里榆次界有梗陽地釋例土地名云在晉陽縣南陽城

平陰襄十八年傳齊侯禦諸平陰塹防門而守之廣里

齊地也在齊北盧縣故城西南（釋例土地名作東北）十里平陰城南有長城東至海西至濟河道所由名防門去平陰三里齊侯塹防門卽此也其水引濟故瀆尚存今防門北有光里齊人言廣音與光同卽春秋所謂守之廣里者也

巫山（襄十八年傳齊侯登巫山以望晉師）

在平陰東北（釋例土地名云濟北盧縣東北）

漷水（襄十九年經公至自伐田取邾田自漷水）

薛縣漷水首受蕃縣西注山陽胡陸是也釋例土地名云出東海合鄉縣西南經魯國至高平胡陸縣入泗

武城襄十九年經城武城

今泰山南武城縣有澹臺子羽冢縣人也

釋例土地名同

高唐襄十九年傳衛奔高唐以叛

本平原縣齊之西鄙也釋例土地名云濟南祝阿縣西北高

唐城

少水襄二十三年傳封少水

晉地今沁水也釋例上地名闕

羊角高魚襄二十六年傳齊烏餘以廩丘奔晉襲衛羊角取之遂襲我高魚

衛邑也今東郡廩丘縣南有羊角城今魯邑也今廩丘東北有故高魚城俗謂之交魚城謂羊角為角逐城皆非也釋例十地名云羊角衛地高魚魯地餘並同

三塗昭四年傳四嶽三塗

山名釋例十地名云河南陸渾縣南山名或曰三塗伊闕太谷轘轅三道也傳曰晉將伐陸渾而先有事于洛與三塗先祭山川也謂三道者非也

索氏 昭五年傳鄭子皮子太叔勞諸索氏

京有小索亭世語以爲本索氏兄弟居此故號小索者也 項羽本紀注引京相璠地名云京縣有大索亭小索亭大小氏兄弟居之故有小大之號○釋例土地名云河南城皋縣東有大索城

夸濮西田 昭九年傳楚然丹遷城父人于陳以夸濮西田益之

以夸之濮西田益也 釋例土地名云夸濮本陳地也

中人 昭十二年傳晉荀吳侵鮮虞及中人

今中山望都西二十里有故中人城 釋例土地名云鮮虞地也

鼓 昭十五年傳晉荀吳帥師圍鼓

白狄之別種鉅鹿下曲陽有鼓聚 釋例土地名同

故鼓子國也

聊攝 昭二十年傳聊攝以東

平原有聊城縣東北三十里有故攝城 釋例土地名同

鄩 昭二十二年傳鄩肸伐皇

今鞏洛渡北有鄩谷水東入洛謂之下鄩 太平寰宇記引此條鄩俱作潯 故有下鄩上鄩之名亦謂

之北鄩於是有南鄩北鄩之稱矣又有鄩城蓋周大夫鄩肸之舊邑釋例土地名云河南鞏縣西南有地名鄩中也

前城昭二十二年傳晉箕遺樂徵右行詭濟師取前城今洛陽西南五十里伊闕外前亭矣釋例土地名闕

湟昭二十三年傳王子猛居于湟訾城北三里有黃亭即春秋所謂次于黃者也釋例土地名云河內鞏縣南有黃亭

蘧澨昭二十三年傳司馬薳越縊于薳澨

水際及邊地名也禹貢曰道漢水過三澨

春秋傳有句澨雍澨及此而三釋例土地名闕

窮昭二十七年傳楚救潛與吳師遇于窮

今安豐有窮水北入淮釋例土地名闕

沙汭昭二十七年傳楚令尹子常以舟師及沙汭而還

楚東地也杜注沙水名也釋例土地名闕

養昭三十年傳楚逆吳公子使居養

在襄城郟縣西南養水名也俗以昇水爲

沙水故亦名之■沙城非也釋例土地名闕○案路史國名紀引費云由基之邑

柏舉定四年經吳楚戰于柏舉

漢東地矣夏有洰水或作舉疑即此也釋例土地名闕

大別定四年傳自小別至于大別

漢東山名也在安豐縣南釋例土地名闕或曰大別在安豐縣西南傳曰吳既與楚夾漢然後楚乃濟漢而陳自小別至于大別然則二別在江夏界近漢之名無緣反在安豐焉

負黍定六年傳鄭伐負黍

在潁川陽城縣西南二十七里世謂之黃城也釋例土地名同

鐵上哀二年傳衞太子爲右登鐵上望見鄭師自投車下

鐵丘名也釋例土地名云戚城南有鐵丘

少習哀四年傳將通于少習

楚通上洛阨道也釋例土地名云上雒商縣武關

霍哀四年傳楚侵梁及霍

霍陽山在周平[illegible]東南者也釋例土地名云河南梁縣

南有霍陽聚

豐析 哀四年傳楚司馬起豐析與狄戎

南鄉淅縣有故鄷鄉釋例土地名同春秋所謂鄷淅也

闞 京八年經齊人取讙及闞

剛縣西四十里有闞亭釋例土地名云東平剛縣西北闞鄉城

劉炫春秋左氏傳述義

甘泉黃奭學

尚書周公封康叔戒之酒誥其經曰大史友內史友如彼言之似諸侯有大史內史矣但徧舉記傳諸侯無內史之文何則周禮內史職曰凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年傳說襄王使內史叔興父策命晉侯爲侯伯是天子命臣內史掌之襄三十年傳

稱鄭使大史命伯石爲卿是諸侯命臣大史掌之諸侯大史當天子內史之職以諸侯兼官無內史故也鄭公孫黑强與薫隧之盟使大史書其名齊大史書崔杼弒其君晉大史書趙盾弒其君是知諸侯大史主記事也南史聞大史盡死執簡以往明南史是佐大史者當是小史也杜序諸侯不各有國史疏

微顯闡幽皆說作傳之意經文顯者作傳本其纖微經文幽者作傳闡使明著顯者若天

王狩于河陽觀經文足知王是天子狩是出獵但不知天子何故出畿外狩耳故傳發晉侯召王是其微顯也幽者若鄭伯克段于鄢觀經不知段是何人何故稱克故傳發武姜愛段是闡其幽也五明作傳其有微經之顯闡經之幽以裁制成其義理比類者皆據舊典凡例而起發經義指其人行事是非以正經之褒貶例稱得儁曰克傳言如二君故曰克是其據其例發義也晉侯召王使狩鄭伯

不敎其弟仲尼沒其召王顯稱鄭伯正明正述其事先解經文是指其行事以正褒貶也此二事尤明者耳其餘皆是新意也此序主論作傳而賀沈諸儒皆以爲經解之是不識文勢而謬失杜旨

不言名而云氏者漢承焚書之後諸儒各載舉名不敢布于天下但欲傳之私族自題其氏爲謙之辭

策書之例先會後盟者上言會下言盟雖盟

不會者直言及此爲不行會禮故言及也或可史異辭非先會而盟則稱會知者文七年公會諸侯晉大夫盟于扈傳云公後至則是不及其會而經稱會故知盟稱會者未必先行會禮也隱公元年經三月公及邾儀父盟于蔑疏

卿而無爵或亦書字大夫有爵或亦書爵傳稱王叔陳生與伯輿爭政俱是卿士並不言爵又滕侯之先爲周卜正書稱齊侯呂伋爲虎賁氏則大夫或有爵也然則大夫有爵不

可含爵而書氏卿而無爵不可越字而書名
蓋有卿士亦書字大夫亦書爵也王臣之見
經者衆祭伯凡伯毛伯單伯召伯尹子單子
劉子其間未必無大夫榮叔南季家父叔服
其間未必無卿但無明證故依例解之襄十
五年註云天子卿書字是言天子卿有書字
之理 冬十有二月祭伯來疏
以克爲文非其實狀故傳解之謂之鄭志言
仲尼之意書克者謂是鄭伯本志也註又申

解傳意言鄭伯志在于殺心欲其克難言其奔故仲尼書克不書奔如鄭伯之志爲文所以惡鄭伯也傳書曰鄭伯克段于鄢疏

此亦例不言凡者諸所發凡皆爲經張例此舉葬之大期以譏宰咺之緩非是爲葬發例故不言凡也大夫三月同位至疏

盟會例卿則書名氏非卿則書人人當名氏之處由是將卑師少則書人亦與盟會同二年

經夏五月莒人入向疏

此四者所以自邪己身言爲之不已將至于邪邪謂惡逆之事三年傳驕奢淫泆所自邪也疏

田獵止教戎而言祀者獵獸主以祭祀故并祀言之下註云俎祭宗廟器見此意也五年傳凡物不足以講大事疏

此言田獵之時小鳥小獸則公不射雖講事而田尙不射小物況魚非講事不宜輒舉不謂登俎之物皆公所親射祭祀水土云云同鳥獸之肉不登于俎疏

公羊傳曰萬者云云籥者云云羽者爲文萬者爲武武則左執朱干右秉玉戚文則左執籥右　疏此傳將萬問羽卽似萬羽同者以當此時萬羽俱作但將萬而問羽數非謂羽卽萬也經直書羽者與傳互見之

九月考仲子之宮將萬焉

疏言祀泰山之邑者謂泰山之旁有此邑邑內有鄭宗廟之祀蓋祀桓武之神

八年經鄭伯使宛來歸祊

疏

欲以弑君之罪加寪氏則君非寪氏所弑而復不能以正法誅之正法謂滅其族汙其宮也傳言此者進退無據進誅寪氏則實非寪氏弑君退舍寪氏則無弑君之人是其進退無據也十一年傳羽父使賊殺公于寪氏疏

號為武武非謚也桓二年傳始懼楚也疏

夏正郊天后稷配也冬至祭天圜丘以帝嚳配也五年傳凡祀啟蟄而郊疏

杜以博碩肥腯據牲體而言季梁推出此理

嫌其不實故云其實皆當兼此四謂又民力普存非畜之形貌而季梁以之解情又申之民力適完則得生養六畜故六畜旣大而滋息也　碩言其形狀大蕃滋言其生乳多碩大蕃滋皆複語也瘯蠡畜之小病故以爲疥癬之疾也不疾者猶言不病此病也六年傳博碩肥

腯疏

在戍受饋而使魯爲班明魯人在矣襄五年戍陳書經此戍戍齊亦宜書今不書經疑史闕

文以史策本闕仲尼不得書之十年說此云北戎病齊諸侯救之或可魯亦往救但傳無魯事之驗魯必不救不須解之使魯爲其班後鄭疏

廢主謂廢其所主山川不復更得其祀故須改其山川之名魯改二山是其事也以山川則廢主疏

欲以證商周之不敵故先少而後多非便文十一年傳商周之不敵疏

杜欲成不稱行人之義故以行人言之故謗祭仲

而執之疏

公會紀鄭告廟而行始行卽書會也其戰之日則戰罷乃告廟史官雖連并其文而存其本旨已巳是戰日故下日以附戰十三年傳不書所戰後也疏

釋宮云宮謂之室其內謂之家則家之爲室義無以異欲見男女之別故以室屬之其實室家同也十八年傳女有家男有室疏

蓋慶父自稱仲欲同于正適言巳少次莊公

爲三家之長故以莊公爲伯而自稱仲春秋之例皆傳言實而經順其意經稱當時之事書其自稱之辭其人自稱仲孫不得不書爲仲傳序已適之事舉其時人之語時人呼爲孟氏不得不以孟錄論語云孟孫問孝于我是時人呼云孟氏也楚公子棄疾弑君取國改名爲居經書楚子居卒是從其自稱也莊二年經公子慶父帥師伐於餘丘疏

度其未詣思所立之人有毋氏之寵有先君

之愛有彊臣之援爲國人所信服也度其末
謂思所立之人有度量有知謀有治術爲下
民所愛樂也六年傳本支百世疏
下體坤坤爲地爲衆上體巽巽爲風爲木互
體爲艮艮爲門闕地上有木而爲門闕宮室
之象宮室而可風化使天下之衆觀焉故謂
之觀也下體坤坤爲地上體乾乾爲天天不
下降地不上騰天地不通其氣上下否塞故
謂之否也二十二年傳遇觀之否疏

計春秋之時卜筮多矣丘明所載唯二十許事舉其縣驗于行事者其不驗者不載之君子之人當記其志之善者知之遠者他皆放此成子得政疏

知非五月朔者昭二十四年五月日有食之傳云日過分而未至此日是五月亦應云過分而未至也今言慝未作則是已作之辭故知非五月二十五年傳夏六月辛未朔日有食之疏

阻疑以意訓耳今言猶云阻疑且阻得爲疑

也言雖狂夫猶知於此服有疑也閔二年傳是服也疏

夫阻之疏

先王之制諸侯無故不造城造城則攻其所

造司馬法曰產城攻其所產是也僖六年傳圍新密鄭

所以不時成也疏

杜云禮者謂文十五年傳爲禮此仍爲禮也

五年經春王正月公如齊疏

此一句是史家序事充卜人之語言秦伯之

事三經敗壞乃至于韓而晉始懼傳三敗及韓疏

政者若周大夫入陳竟見官職不修君臣南冠如夏氏知簡夷將亂子貢見公執玉卑知其替死也刑者若夷吾忌克多怨君子知其不終也吉凶有二一陰陽調序四海玉燭時吉也陰陽錯逆寒暑失度民多癘疫五穀不生時凶也父慈子孝君義臣忠人吉也父不父子不子君不君臣不臣人凶也十六年傳君將得諸侯而不終痺言是陰陽之事也則知事由陰陽若陰陽順

序則物皆得性必無妖異故云陰陽錯逆所爲非人吉凶所生也傳稱天反時爲災地反物爲妖人反德爲亂亂則妖災生洪範咎徵曰狂恒雨若之類皆言人有愆失乃致陰陽錯逆而云陰陽錯逆非人所生者石隕鷁飛事由陰陽錯逆陰陽錯逆乃是人行所致襄公不問已行何失致有此異乃謂既有此異將來始有吉凶故荅云是乃陰陽之事非將來吉凶所生言將來若有吉凶協此石鷁之

異耳非始從石鷁而出也襄公不知陰陽錯逆爲旣往之咎乃謂將來吉凶出石鷁之間是不知陰陽而空問人事故云君失問也叔興若以實對當云由君愆失致有此異今乃別以政刑他占橫說齊亂魯喪自以對非其實恐爲有識所譏故退而告人以此言也是陰陽之事非吉凶所生也疏

大旱而不書饑者傳云是歲也饑而不害故不書饑

二十一年經 夏大旱 疏

杜云常棣詩屬小雅明是周公所作也二十四年

傳常棣之華疏

生既厚民皆懷戀居處二十七年傳 民懷生矣疏

公羊傳曰畀者何與也其言以畀宋人何與

使聽之何休云宋稱人者明聽訟必師斷與

其師衆其之穀梁傳曰畀與也其曰人何也

不以晉侯畀宋公也註云畀上與下之辭故

不以侯畀公案傳執曹伯分曹衛之田以畀

宋人則田亦稱人非爲斷獄故稱人也若不

使晉侯與宋公自可改其畀名何以名之爲畀而使義不得與也若與宋人豈宋國卑賤之人得獨受曹伯而治之乎二傳之言皆不得合左氏當以人爲衆辭舉國而稱之耳十二

八年經晉侯入曹執曹伯畀宋人疏

此志三云者情有淺深允當則歸謂彼雖可勝得當則還言前人弱於已也知難而退謂勝不可必早自退斂言前人與已敵也有德不可敵謂必知彼彊不須與競言前人彊於

已也三者從弱至彊總言晉之謂矣指晉[illegible]彊於已也傳此三志者晉之謂矣疏
二十四年王出適鄭處于氾註云鄭南氾也
釋例土地名僖二十四年氾下云此南氾也
周王出居于氾楚伐鄭師于氾襄城縣南氾
城是也此年氾下云此東氾也秦晉
伐鄭師于氾滎陽中牟縣南氾澤是也杜考
按既精當不徒爾尋討傳云未見杜意三十年傳
秦軍氾南疏

春秋時戎狄錯居中國此狄無國都處所直云及狄盟盟于狄之處也此狄俗逐水草無城郭宮室故云就廬帳盟三十二年經衛人及狄盟疏

既言作主非禮因言作主祭祀吉凶之節凡諸侯之薨葬日而虞從是以後間日一虞七虞之後明日而爲卒哭之祭卒哭之明日而作祔祭以新死之神祔於祖父於此祔祭而作木主以依神其主在寢特用喪禮祭祀於寢之主其四時常祭礿祠烝嘗及三年喪

畢爲大祀禘祭竝行之於廟正禮當如是賈
今以葬僖公後積十月始作僖公木主是作
主大緩故爲非禮也三十三年傳烝嘗禘于廟疏
不言祫者以正經無祫文也惟禮記毛詩有
祫字耳釋天云禘大祭也則祭無大於禘者
若祫大於禘禘焉得稱大乎同上
春秋之時天子微弱霸主秉德刑以長諸侯
諸侯從時命以事霸主大事小小事大所以
相保時也晉之與衛小大不同而恥于受屈

望以彊獲兌明王在上理在可然度時之宜則非善可君子以爲合古之道失當今之宜亦不言其謀全非理也文元年傳古者越國而謀疏

魯公新立鄰國及時來朝則曰公即位而來朝晚則云始朝公也諸侯自新立來及時者則云即位而來見晚則云始見霸主即位魯公往朝則曰朝嗣君魯君新立往朝大國則曰即位而往見也十二年傳始朝公也疏

已去邾國又非邾君故不稱邾捷菑也得國

為君皆舉國言之齊小白入于齊是也〔十[illegible]年經〕

〔晉人納捷菑于邾弗克納疏〕

爾將免我為君之事乎〔傳將免我乎幽爲之疏〕

甲已俱是名故云猶言某甲〔曰大己氏疏〕

或以為華耦之既深故特書族案傳華耦

魯人以為敏則君子不許是魯之不深蓋

史有文質故辭有詳畧〔十五年經宋司馬華孫來盟疏〕

各有大功皆賜氏族故稱族〔十八年傳此十六族也疏〕

襄七年鄭伯髡頑卒于鄵昭二十五年宋公

佐卒于曲棘竟內亦書地非竟外九月無辛酉者下有十月癸酉杜以長厤推之癸酉是十月十六日辛酉在前十二日耳故云九月無辛酉上有八月下有十月非月誤也宣九年經

晉侯黑臀卒于扈疏

玉帛之使謂國家有交好之國皆告非指奔者之一身也十年傳玉帛之使者則告疏

楚子入陳乃殺徵舒經先書殺徵舒後言入陳者以楚子本意止欲討賊無心滅陳故經

徵舒滅陳爲縣後得申叔時諫乃復封陳於例不有其地故云入陳言楚人旣殺徵舒楚子乃復入陳納二子於陳入陳之文爲下納張本傳言書曰入陳納公孫寧儀行父于陳書有禮也入納連文是入爲納也昭八年楚師滅陳執公子招放于越殺陳孔奐彼心欲滅陳此則主爲討賊無心滅陳而復封之君子善其自悔故退入陳于下隱其縣陳之過若其不然當云楚子入陳殺夏徵舒如此則

楚子本爲入陳因入方討陳賊則是惡楚子故書入在殺徵舒之後十一年經楚子入陳疏

兩廣之别各有一卒百人一卒外復有偏一兩二十五人兵法十五乘爲偏偏有一兩從之兩是偏家之物故謂此爲偏之兩其實一廣十五乘有一百二十五人從之十二年傳卒偏之兩

疏

聘而獻物謂獻其國內之物於是所獻之物庭中實之有百品謂聘享之禮龜金竹箭之

屬有百品也朝而獻功言治國有功故土饒物產於是玄纁璣組羽毛齒革乃得爲容貌之物采文章嘉淑謂美善之物加貨謂賄賂之多多獻賄賂以謀其不免於罪也十四年傳聘而

獻物疏

狄稱種者周禮內宰上春生種稑之種賤之同之草木故稱種林父尊卿當稱帥師今從將卑師衆之例直稱師者從告也十五年經晉師滅赤狄潞氏疏

再言凡者前凡據適妻子為文後凡嫌妾子為君母弟不得稱弟故更言凡也十七年傳凡稱弟皆母弟也疏魯朝聘皆言如不果彼國必成其禮或在道而還如者書其始發言往而已言公朝王所者發國不爲朝王至彼遇王朝之朝訖乃書故稱朝也此過京師亦直稱朝言如者發雖主爲伐秦即有朝王之意書其初發故言如

命者冥也言其生育之性得之於冥兆也傳昭

謂命也疏

仲遂受賜爲仲氏故其子孫稱仲氏耳十五年經

仲嬰齊卒疏

若君將被殺獲者爲重旣書師敗又書殺獲

卽韓之戰獲晉侯大棘之戰獲華元雞父之

戰獲胡沈之君是也十六年經楚子鄭師敗績疏

杜言三郤不以無罪書正謂不書盜書盜卽

無罪也胥童之死本非國家所殺故特言胥

童受國討支其實傳意并論郤氏受國討故云皆書曰晉殺其大夫也杜又云郤氏失民胥童道亂乃總釋傳並言二者皆爲國討之也十七年傳晉殺其大夫疏

云若既即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也

注大夫入故[illegible]

從所稱者諸侯盟會會則必自言其爵盟則自言其名故盟得以名告神會得以爵書策吳是東夷之君未閑諸夏之禮於此自稱爲吳不知以爵告衆故從所稱書吳也故釋例云吳晚通上國故其君臣朝會不同於例亦猶楚之初始是言吳未知稱爵也十年經會吳于柤疏

杜言癸丑二十六日者見與下四月一日文相近知非二會也傳三月癸丑齊高厚相大子光疏

禘是大禮賓得與同者享客用樂禮傳無文但賓禮既輕必異于禘魯以享賓當時之失用之已久遂以為常荀偃士匄引過謬之事以諂晉侯使聽宋耳魯以禘樂享賓猶以十一年為十二年矣以引徵百牢亦非正也魯有禘樂賓祭用之疏

霍晉邑人掌邑大夫猶鄒邑大夫稱鄒人紇蓋使為晉附庸也納諸霍人疏

七年傳云正直為正正曲為直晉斷王朝之

獄乃以下正上宣子若在下而無直心何以謂之爲正也勸先于使心正矣下而無直則何謂正矣疏

傳言歌鐘二肆及其鎛磬則鎛磬亦二肆肆之爲名實由鐘磬相對但傳于磬下不復更言其數於鐘則言二肆明鎛磬數與之同乃成肆若磬無二肆則半賜魏絳無磬矣安得有金石也知色別名三十六枚也歌必先云云同十一年傳歌鐘二肆疏

王制言巡守之事云命市納賈以觀民之所

好惡志淫好辟鄭玄云市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴此亦彼類彼上觀民此民觀上商陳此物自爲求利非欲諫君但觀所陳則貴尙可見在上審而察之其過足以自改故亦爲諫類則齊譏師之比是也十四年傳商旅于市疏

例云天子公卿書爵此言卿書字者以其有爵則書爵無則書字傳稱官師卽此劉夏釋例以夏爲士則夏此時似未有爵若夏是卿

當書字傳言卿不行非禮則此禮本當使卿故以卿決之卿當書字夏非卿故書名例稱天子大夫書字但此禮不使大夫故不以大夫決之十五年經劉夏逆王后于齊疏

歌詩不類知有二心者不服晉故違其令違其令是有二心也十六年傳齊高厚之詩不類疏

軌法也行依法度而言有信也二十一年傳軌度其信疏

禮器云君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘鄭玄云君子謂大夫以上是大夫

然有用大牢時也雜記云大夫之虞也皆少牢卒哭與祔皆大牢喪祭有大牢明吉祭亦有也此言特羊必是時祭殷以少牢明是三年一爲大祭猶天子諸侯禘也禮大夫時祭少牢大祭大牢今黑肱全滅之盛也二十一年傳疏以少年疏

漢末以來八百餘載攷其註記莫不皆爾都無頻月日食之事計天道轉運古今一也後世旣無其事前世禮亦當然而今有頻食於

術不得有交之所在日月必食日食在朔月食在望日月其盡一體日食少則月食多日食多則月食少日食盡則前後望月不食月食盡則前後朔日不食以其交道既不復其相揜故也此與二十一年頻月日食理必不然但其字則變古爲篆改篆爲隸書則緐以代簡紙以代縑多歷世代年數遙遠喪亂或轉寫誤失其本眞先儒因循莫能改易執文求義理必不通後之學者宜知此意也

二十四年

經秋日有食之旣疏

詩人謂武王云上天之意臨視女武王故在下臣民無懷貳于女之心也傳上帝臨女無貳爾心疏

定四年公會劉子于召陵五月公及諸侯盟于皐鼬杜云復稱公者會盟異處故此亦異處而不言公者炫謂史異辭於彼有規傳云七月經言八月杜以長歷校之七月十二日有己巳知是經誤也二十五年經秋七月己巳諸侯同盟于重丘疏

困卦六三上承九四四非三應而三欲附之

附之不入自取其困不應爲此困而爲之名必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之身必危也傳入于其宮不見其妻疏

冠是首服之大名周禮司服卿玄冕此崔子之冠蓋玄冕也以崔子之冠賜人疏

陳國既亂民節與地非復陳有子展子產心不滅陳各使巳之官屬各依其職事致之于陳使民依職領受具其衆官備其所職以安

定之乃還也司空致地乃還疏

廣平曰原土地寬平當與陘相配非是不得爲井田也釋地于陸阜陵阿之下云可食者曰原孫炎曰可食謂有井田也陵阿山田可種穀者亦曰原也謂彼陵阿之間可食之地非廣平也町原防疏

兵者戰器車上甲士與步卒所執兵各異也司兵掌五兵鄭衆云五兵者戈殳戟酋矛夷矛又曰軍事建車之五兵鄭玄云車之五兵

鄭司農所云者是也步卒之五兵無夷矛而有弓矢事或當然賦車兵徒卒疏

不心競而力爭不務德而爭善皆道子朱之心非叔向之罪杜言二子不心競似亦並貴叔向者以鬬雖一曲一直乃是兩人爭理故以二子言之據其鬬而言力爭則叔向亦爭爭善則叔向無之叔向以子員無私欲令應客縱子員應客亦非叔向爭善叔向無可爭杜云爭謂所行爲善惟言子朱之心也二十六年

傳私欲已侈能無卑乎疏

蓼蕭首章云既見君子燕笑語兮是以有譽處兮言晉侯有聲譽常處位是得宗廟安也叔向命晉侯拜二君疏

區語非正明所作此傳言鄢陵之敗苗賁皇之爲楚語亦論鄢陵之敗而云雍子之爲若此類往往與左傳不同欒范易行以誘之疏

知時事四時貢職者小行人云春入貢秋獻功王親受之鄭玄云貢謂六服所貢功謂考

績之功是諸侯大夫貢時事之義也晉士起將歸時事於宰旅疏

晉宋古本皆不重言諸侯則唯謂齊魯宋三國睦耳不重是也二十七年傳諸侯是以睦于晉疏

兼享晉楚之大夫不以屈建爲賓者賓唯一人出自當時意耳趙孟爲客疏

而公顯然將比來之怨以爲對賓之榮樂也而公怨之以爲賓榮疏

遠取文十一年三月甲子者以三十年絳縣

老人云臣生之歲正月甲子朔以全日故又云言通計者若據前閏以來短計不得有再失之理今遠從文十一年以來計之是爲通計也再失閏矣疏

朝禮兩君相見先授玉然後致享乃布陳幣帛于庭也祓殯者君臨臣喪之禮先使祓殯行臨喪之禮然後致襚則全是布幣之禮言與朝而布幣無異也君臨臣喪者由先見臣故以祓殯比行朝禮自然致襚以布幣楚以

親遜屈膝膝以祓殯自尊二十九年傳祓殯而遜則布幣也疏昔有當塗貴郅國公蘇威嘗問曰知人是善然後好之何以言其不能擇人貴曰好善仁擇人鑒雖有仁心鑒不周物故好而不能擇也玆謂此言亦有所切於彼好善而不能擇人疏不直言周召者以其實非二公身化也言南者詩序云言化自北而南也謂從岐周南被江漢也使工爲之歌周南召南疏干戈既戢夷狄來賓嘉瑞悉臻遠近咸服群

生遂其性萬物得其所即功成之驗也萬物本于天人本于祖天之所命者牧人祖之所本者成業人安業就告神明使知雖社稷山川四嶽河海皆以民爲主欲民安樂故作詩歌其成功徧告神明所以報神明恩也王者政有興廢未嘗不祭羣神祖廟政未太平則神無恩力故太平德洽始報神功也頌詩止述祭祀之狀不言德神之力者美其祭祀是報德可知言其降福是荷恩可知幽王小雅

云先祖非人胡寧忍予則於時之意豈復其祭乎故美其祭則報情顯以成功告神明之意如此正謂周頌也其商頌則異雖是祭祀之歌祭先祖王親述其生時之功乃是死後頌德非以成功告神意同大雅與周頌異魯則止頌僖公纔知變風之美者文體類小雅又與商頌異也此當是歌周頌杜解盛德所同兼殷魯三頌皆歌也爲之歌頌疏知是文王樂者詩云維清及熙文王之典此

象樂之所舞故知是文王樂也鄭玄註象又云此樂名象而已以其象事有舞音故詩序謂之象舞舞非此樂名故此直言舞也其箾籥是可執之物司馬相如上林賦曰拂翳鳥捎鳳凰則捎亦拂之類今人謂拂為拂捎此必傳於古其箾捎字同也南如周南之意見毛詩象箾南籥者也

據世本高止敬仲玄孫之子不立止近親遠取敬仲曾孫者齊人賢敬仲故繫之言敬仲

曾孫則此人祖父皆非正適今別立之遠繼

敬仲後高止祖父皆絕其祀也良敬仲也疏

所以少三日者文十三年非首章年其間閏

有前卻故長歷此月辛酉朔二十三日得癸

未來月庚寅朔計至朔長三日長歷去年閏

八月由閏近故也三十年傳二萬六千六百有六旬也疏

叛違也欲令子產不於我有違得使尹何為

已也三十一年傳不吾叛也疏

何比未解治邑以為已病今若遣往學治

邑之病差自然以後知治邑矣使夫往而學焉疏

弃者迫窘而去逃死四鄰不以禮出也今鍼適晉乃與母計議後步而出實非奔也仲尼脩書爲奔傳釋云罪秦伯秦伯不豫教誡其弟不能早爲之所致奢富過度懼而去國非其失兄之教鍼不自知度亦是其罪歸罪秦伯言兄罪耳昭元年傳秦伯之弟鍼出奔晉疏

[illegible]劉累事孔甲下云遷于魯縣此云唐人是[illegible]服虔商則此居于大夏子孫終商不

孫非累子孫是其同族等類耳服虔以爲晝人即是劉累故杜顯而異之云累遷魯縣此則大夏唐人是因以服事夏商疏違禮而娶則人神不祐故所生不長也晉文姬出而霸諸侯同姓未必皆不殖此以禮法爲言勸勵人耳其生不殖疏人之本心自然有愛愛之所及先及近親同姓是親之近者其愛之美必深是同姓之相與先自美矣若使又爲夫妻則相愛之美尤

極極則美先盡矣美盡必有惡生故美盡則生疾此以禮爲防推致此意耳美先盡矣疏子產言若于同姓不深病猶可差若于四姬有此省相見稀接御則此病猶尚可如無稀省耽之過度則必生疾四姬有省則可疏言五降而息罷退者五聲一周聲下而息前聲罷退以待後聲非作樂息也樂曲成乃息非五聲一周得息也不容彈矣疏此說降後不彈之意也五聲皆降則聲一成

曲旣未成當從上始不以後聲來接前聲容手妄彈擊是爲煩手此手所擊非復正聲是爲淫聲淫聲之漫淫人心耳乃使人忘失平和之性故君子不聽也[illegible]子弗聽也疏

昏禮諸侯以下法當親迎有故得使卿明是使上卿也凡例云凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之公子則下卿送之是送卑于逆者一等故云送者從逆者之班次言當卑于逆者也二年傳送從逆班疏

不敢擇取使人于卑賤之位而禮數同於守內官之適夫人也三年傳不敢擇位而數于守適疏

慆慢也好音樂而慢易憂禍也杜以慆爲藏嘗讀如弓韜之韜言以音樂樂身埋藏憂愁于樂中猶古詩云埋憂地下也以樂慆憂疏

叔弓以四月發魯滕以五月葬君叔弓書始行之月滕書賓葬之月故書經異文也傳述遇譽之事并就葬月言耳五月叔弓如滕葬滕成公疏

此言出之覆上西陸朝覿知是火出時事二

月已啟此此方用弓矢者二月啟水祭薦宗廟此公將用之故設弓矢也四年傳其出之也桃弧棘矢以除其災疏

豎寄言于此此諫失政其其竈不是盡由水也竈之爲蓄疏

施者舍也臧者善也成諸臧氏取其令名也其二家謂叔孟非謂施臧二氏也王年傳設中軍于施氏成諸臧氏疏

人之受生形必有氣氣形相合義無先後而

此云始化曰魄陽曰魂是則先形而後氣先魄而後魂魂魄之生有先後者以形有質而氣無質尋形以知氣故先魄而後魂其實並生無先後也七年傳陽日魄疏

天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也襄三十年傳稱此

星在娵訾之口其明年乃及降婁歲星歲行一次降婁距此九年故此年歲在析木之津也八年傳今在析木之津疏

克訓勝也已謂身也有嗜慾當以禮義齊之嗜慾與禮義交戰使禮義勝其嗜慾身得歸復于禮如是乃爲仁也復反也言情爲嗜慾所逼已離禮而更歸復之十二年傳克己復禮仁也疏

土以四月歸既歸而王死故以四月弑君赴也十三年經夏四月楚公子比自晉歸于楚疏

乃是不復以君爲君矣十七年傳不君君矣疏

丙子壬午雖俱是水火合日但二字之內先言遲若火入而伏則連秋至春歷大陰水用事雖同其欲水當先火故疑火入而伏則必以壬午也必以壬午疏

紡謂紡麻作纑爲布作纑之法有小纑紀其升縷纑既爲布纑無所用婦人不肯棄之積而留之以此小纑度城而去之十九年傳及老託於紀鄣紡焉以度而去之疏

春秋未嘗書曹人來聘非徒會不[illegible]炫謂玉帛之使謂國家所有交好皆告之非奔者之身嘗聘也今實又云所以華亥向甯射姑等不見有玉帛來聘者以其時未爲卿也十二年經曹公孫會自鄸出奔宋疏此皆假其事以爲等差其實災之大小不如此也且詩云十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜先儒以爲周之十月夏之八月秋分之月也而甚可醜惡七年四月甲辰朔日

食春分之月也而云魯衛惡之衛大魯小安在乎二分之食不爲災足明此是先賢寓言非實事也二十一年傳日有食之不爲災疏

以王當國亦如莒展以名繫國也二十二年經以王猛居于皇疏

禮有宜曲宜直不可信情而行故人之能自曲直以赴禮者謂之爲成人不能赴禮則不成爲人謂之爲大不亦宜乎赴謂奔走言弼諸已性奔走以赴禮也二十五年傳謂之成人疏

此左師展將以公乘馬而歸欲共公單騎而歸此騎馬之漸也左師展將以公乘馬而歸疏

如國語史記之文幽王止立伯服爲大子耳既廢褒姒必廢其子未立爲王而得呼爲攜王者或幽王死後褒姒之黨立之爲王也汲冢書紀年云平王奔西申而立伯盤以爲大子與幽王俱死于戲先是申侯魯侯及許文公立平王于申以本太子故稱天王幽王既死而虢公翰又立王子余臣于攜周二王並

立二十一年攜王爲晉文公所殺以本非適故稱攜王束晳云案左傳攜王奸命舊說攜王爲伯服伯服古文作伯盤非攜王伯服立爲王積年諸侯始廢之而立平王其事或當然二十六年傳攜王奸命疏

此作唯此文王不可以文王之德還自比文王故知比于文王可以比于上代文德之王也二十八年傳比于文王疏

天子以下俱荷地德皆當祭地但名位有高

下祭之有等級天子祭地祭大地之神也諸侯不得祭地使之祭社也家亦不得祭社使祭中霤也霤亦地神所祭小故變其名賈逵以句芒祀於戶祝融祀於竈蓐收祀於門玄冥祀於井后土祀於中霤言雖天子之祭五神亦如此耳杜以別祭五行神以五官配之非祀此五神於門戶井竈中霤也門戶井竈直祭門戶等神不祭句芒等也唯有祭后土者亦是土神故特辨之云在家則祀中霤在

野則爲社言彼與中霤亦是土神但祭有大小郊特牲云社所以神地之道也地載萬物取財於地教民美報焉■主中霤而國主社示本也是在家則祀中霤也大司徒以下同此禮也二十九年傳土正曰后土疏

葢杜地名其官曰農猶呼周棄爲稷杜爲稷疏

范氏取蒐之法以爲國制雖則爲非書已歷矣總應有禍亡釁已歇今荀寅更述其事又加增范氏之惡焉范氏已欲免禍今復改易

之而使亡易之士也疏
序云諸言不書皆仲尼新意然則前三年曾
史皆書公在仲尼去之仲尼所以不於此先
書公在鄆與乾侯者所以非公之妄妄伐季
氏且明過謬猶可掩此年書者自是鄆人潰
叛齊晉卑公子家忠謀終不能用內外棄之
此年云非公且徵過二十一年云言不能外
內三十二年云言不能外內又不能用其人
每歲發傳言公之罪也三十年傳非公且徵過也疏

定公以六月即位此年便即往朝於事未爲緩也晉人何以辭之若以緩見譴當退謝罪何由此後更無謝處空言罪已經無遜謝自罪之狀復安在乎晉若以緩致辭必當更有譴責何由明年會次復得依常班序乃復之意不可縣知（定三年經公如晉至河乃復疏）伯禽猶下命以康誥是伯禽爲命書似書序穆王命君牙爲大司徒作君牙即以君牙爲篇與此同也（四年傳命以伯禽疏）

職官五正職主也正長也主官事者有五長分五宗爲五官使主之此九宗蓋宗自一人數少者當宗不足立官并之爲五使五官領此九宗或以爲於懷姓之內立五正使分主九宗未知誰是故備言之或以爲五官之長謂如昭二十九年蔡墨所云五行之官長也是天子之大臣非唐之遺民然始而有五也并賜唐叔豈天子得以五行官長賜諸侯哉

職官五正疏

陽虎召季孫欲殺之則召季孫爲召死季孫得脫必大喜爲人聞我出去喜於召死言人人皆喜於季孫八年傳喜於徵死疏

公孟生得賜族故彊卽以族告十二年經衛公孟彄帥師伐曹

嚴彭祖春秋盟會圖　甘泉黃奭學

翟北地古翟國後徙西河今慈州

舒蓼國在光州

蒐裘兗之泗水縣

豐鎬相去二十五里

堂谿在豫之郾城

胡姬姓國在豫之郾城

褒姒國在梁州褒城縣漢之褒中

汝之魯山有故應城今在葉有應鄉

充國周公後所封

謝城在充之襄工與姜任二謝異

南宮氏國卽冀之南宮縣

密周圻內國宣王滅之（宣當作共）

驪商時國在雍之新豐

魏嬴姓國（並照會圖）

頓國在潁州

光國在光州

同國在同州
並春秋圖

皐落在潞州今絳之垣縣西北六十里故皐落城是世曰倚薄

邰炎帝之後周弃外家

鄀即若水昌意國今越嶲之臺登

偪城在豫州

邔子國在安州

芈姓古南越國在廣州

虞邑在洛之嵩陽

平州在汾州介休西並盟會圖疏

清在二一在鄆隱四年遇於清者一在濮宣

十二年晉宋盟清丘者春秋圖

宣王子封謝丘盟會圖